四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定國子監志卷二十至二十二

詳校官國子監司業臣納麟寶

編修臣程嘉謨覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣許溶

欽定國子監志卷三十

樂

臣等謹案三代以上成均課士之法司成與樂正並重蓋掌樂之官即教士之官樂之與學非有兩事所以由小學之書以進於瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞使人游息其中日遷善而不自知養人才而

致太平胥於是焉具漢制博士隷太常而不聞肄業及樂曹魏而後學校與協律始分科而治粤稽兩漢有祀

先師之禮而聲歌未備魏唐舉釋奠而律吕未詳宋自景祐大觀漸見修復至大晟樂府新撰樂章音律聲韻於是大備歷元及明雖或損益聲文更定章句大要倣大晟舊制而未見卓然有所改作也洪惟我

朝

列聖相承握制作之原契聲音之始爰

定中和韶樂釋奠

先師復

頒六平之章垂為永制

皇上考正宮律春用夾鐘秋用南宮乾隆七年

特設樂部專典樂府協律之事於是

文廟聲容集厥大成所謂金聲而玉振之者一名

一物皆足發
聖智之精藴不圖至斯之盛千載同符固不特學校人材聞而興起已也謹輯樂制一卷樂章一卷樂器一卷律吕表一卷舞器一卷舞節一卷為樂門而凡元明以來可考者仍附見卷末焉

樂一

樂制

順治二年

詔定釋奠

先師樂章六奏用平字

謹案

世祖章皇帝定鼎之初

詔定

郊

廟樂章改用平字均用中和韶樂至是釋奠

先師亦並用之

十三年

欽頒釋奠

文廟樂章六首迎

神奏咸平之曲奠帛初獻奏寧平之曲亞獻奏安

平之曲終獻奏景平之曲徹饌及送

神俱奏咸平之曲

又定釋奠

先師舞用六佾三獻均進文德之舞

謹案釋奠佾舞自宋元嘉以來俱用六佾於

義為允唐開元時用八佾行之未久明成化

間從周洪謨言復用八佾嘉靖以後仍改六

佾當時言官紛紛陳請俱未得尊崇

孔子之意我
朝隆禮
先師迴邁前代而佾舞之數獨仍舊制意深遠矣
康熙五十四年
頒中和韶樂器於國子監
文廟
謹案釋奠
先師用中和韶樂自順治二年始至是太常重造
樂器告成
頒於國子監
乾隆六年

詔定祭
先師廟樂律春以夾鍾為宫秋以南吕為宫迎
神奏昭平奠帛初獻奏宣平亞獻奏秩平終獻奏
叙平徹饌奏懿平送
神奏德平
謹案是年
詔定祭祀雅樂宫律釋奠
先師以春秋月律為宫本古法也
三十年

頒鎛鐘特磬於國子監

文廟

謹案先是江西獻古鎛鐘

特命樂部仿鑄適和聞已入版圖後

詔采玉以琢特磬至是告成乃依春秋釋奠月律

頒夾鐘南呂鎛鐘特磬各二焉

樂舞事宜

凡春秋釋奠樂部前期率太常協律郎等設樂

于殿外階上其樂舞生定額樂生五十二人文

舞生三十六人均隸樂部

壇
謹案
廟初獻舞武功之舞亞獻終獻舞文德之舞惟釋奠
先師止用文舞地有所宜唐之釋奠用武舞非也

乾隆五十年
詔建辟雍工成
特定臨雍樂章
皇上陞座奏盛平羣臣行禮奏慶平茶奏清樂
皇上還宮奏道平
樂制附

元

成宗大德十年命江浙行省製

先聖廟樂器以宋樂工施德仲審較應律運至京

師秋八月用於廟祀先令翰林新撰樂章命樂

工習之蓋舊曲也不果用元史禮樂志

謹案元代樂章樂名皆仍金舊而釋奠

先師亦因宋之大晟無所更易雖嘗擬改撰樂章

迄不果用詳附下樂章卷

明

洪武元年定

文廟樂生六十人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷敔各一壎四篪四簫八笙八笛四大鼓一明史樂志

洪武四年禮部奏定釋奠

先師樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十八人並請選京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇祀

先師宜擇國子生及公卿子弟在學者預教肄之

明史禮志

洪武六年始命詹同樂韶鳳等更製樂章

洪武十六年勑禮部同工部命曉音律之人集工製大成樂器以頒天下儒學樂志

洪武二十六年頒大成樂器於天下禮志

謹案大成名樂雖本宋之大晟然在宋為總名若賜宴辟雍貢士鹿鳴及聞喜宴俱得用之不專為文廟用也元之大成為全樂總名明又取集大成

之義以為釋奠專用之樂於義較切永樂徙都燕京樂制悉同南雍無所更定故詳附明初制度以備參考

成化十二年從祭酒周洪謨言釋奠增樂舞為八佾

弘治九年增釋奠樂舞為七十二人如天子之制

嘉靖九年改

先師廟中籩豆十二為十樂用六佾

謹案時大學士張璁言聖人尊天與尊親同今
先師廟中籩豆十二牲用犢全用祀天儀非正禮
宜更定御史黎貫等非之謂夫子之不可及猶
天之不可階而升雖擬諸祀天不為過又言莫
尊于天地亦莫尊于父師不應獨
疑孔子為僭帝斥貫等從璁言

欽定國子監志卷二十

欽定國子監志卷二十一

樂二

樂章

親祀

文廟尊迎樂章

回鑾奏佑平之章

先聖垂軌千載是祇虔奉

師表景行行之奠兩楹

神降之啟後人文在兹

謹案凡祭祀未莅事尚係齋戒鼓吹陳而不作

回鑾乃奏之昭其敬也餘慶典導迎樂則出入皆用之

臨雍導迎樂章

奏禧平之章

崇

聖尊道

乾德下交思樂多士化流芹藻鼓篋徵經術昭聽講

環宏

育陶

謹案前代導迎樂章郊社壇廟率多通用我

朝制作精詳一切樂章不相假借

皇上復加更正

文廟導迎定為佑平禧平別製樂章謹錄以冠卷首

釋奠樂章

順治十三年

欽須釋奠樂章

迎

神奏咸平之曲

大哉

至聖峻德宏功敷文衍化百王是崇典則有常昭

茲辟雍有虔簠簋有嚴鼓鐘

奠帛初獻奏寧平之曲

覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備

樂和豆籩惟靜既述六經爰斟三正

亞獻奏安平之曲

至哉

聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒惟醑言

觀秉翟太和常流英材斯植

終獻奏景平之曲

猗歟

素王示予物軌瞻之在前

神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻雖終弗遐有
喜
徹饌奏咸平之曲
璧水淵淵崇牙業業既歆
宣聖亦儀十哲金聲玉振告茲將徹醆假有成羮
牆靡愒
送
神奏咸平之曲

煌煌學宮四方來宗甄陶胄子曁予微躬思皇

多士膚奏厥功佐予永清三五是隆

乾隆六年

更定釋奠樂章

迎

神奏昭平之章

大哉

至聖德盛道隆生民未有百王是崇典則昭垂式

茲辟雍載虔簠簋載嚴鼓鐘

奠帛初獻奏宣平之章

覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備

樂和豆籩嘉靜既述六經爰斟三正

亞獻奏秩平之章

至哉

聖師克明明德木鐸萬年惟民之則清酒既醑言

觀秉翟太和常流英才斯植

終獻奏秩平之章

猗歟

素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金罍我

酒惟旨登獻雖終弗遐有喜

徹饌奏懿平之章

璧水淵淵芹芳藻潔既歆

宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹敵假有成日

月昭揭

送

神奏德平之章

煌煌辟雍四方來宗甄陶樂育多士景從如土斯埴如金在鎔佐予敷治俗美時雍

謹案釋奠樂章昉於六朝至唐畧備宋元以來增損文字更定章句雖日益加詳而制作未臻極則我

世祖章皇帝順治十三年

欽頒國子監

文廟大成歌章始用黄鍾為宫

皇上乾隆六年

詔定釋奠樂章春以夾鍾為宫秋以南吕為宫破音

協律益綵美善直省釋奠則又頒撰樂章
斟酌損益隆儀明備誠千古所罕覯者矣

乾隆五十年

詔建辟雍工成

欽定臨雍樂章

陛座奏盛平之章

辟雍建規矩圓方復古自吾

皇

先聖宮牆千仞

講學升堂於論鐘鼓鏗鏘春水圜橋流浩蕩作

君師時萬億隆禮樂煥文章

御殿羣臣行禮奏慶平之章

禮成典樂辟水監姬章中天日月瞻

顒卬

宸儀有肅拜舞行

壽考延昌

聖化汪洋

進茶奏仰君師之章

仰君師兼道統集講席啟圜橋聽御論闡彝訓數言盛五倫敘君仁臣敬家慈孝與國人交正誠不息維天之命體行健同德大圓疊緝熙合符前聖一解

向階前初聽講罷穆穆瞻天垣正二相趨黃髮服膺誠摳衣拜朝班黌席聖賢裔弟子青衿影一人學外王內聖五十載久道而成萬千歲生

民之盛　二解

況鴻儀彰盛典備四門學岐周竝王制云天子

曰辟雍笑炎漢三雍非正訓辭著復古真王政

泥古誣游談胥屏燕千叟新歲禮行兄五更舊

文論定　三解

告禮成晉王茗霑渥賜敷茵共慶一規壁水長

隨教澤生　趨辭

還宮奏道平之章

聖人出天下文明玉振叶金聲日月江河昭法象自
古經行
講筵雝肅和平熙事純常
茂典成
覺辟黎
敷五教彝倫叙萬拜寧
謹案舊定
臨雍儀注祇有導迎樂章
皇上陞座至還宮俱未設樂
詔建辟雍

特定臨雍樂章以夾鍾為宮進茶清樂則與耕耤喜春光調同

欽典宣昭禮樂允臻美備

樂章附

元

宣聖樂章十六首

迎

神奏凝安之曲

黃鍾宮三成

大哉

宣聖道尊德崇維持王化斯文是宗典祀有常精

純並隆

神其來格於昭盛容

大吕角二成

生而知之有教無私成均之祀威儀孔時惟兹

初丁潔我盛粢永言其道萬世之師

太蔟徵二成

巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時維

上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲

應鍾羽二成

聖王生知闡乃儒規詩書文教萬世昭垂良日惟

丁靈承丕爽揭此精虔

神其來享

初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宫

右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧

在俎雅奏在庭周迴陟降福祉是膺

初獻升殿奏同安之曲 降同

南呂宮

誕興斯文經天緯地功加于民實千萬世笙鏞

和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來誰底其盛惟

王神明度越前聖粢幣具成禮容斯稱黍稷非馨

惟

神之聽

捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天人倫之至有享無窮其興萬世旣潔

斯牲粢明醑旨不懈以忱

神之來塈

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

大哉

聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉

牲孔碩薦羞

神明庶幾昭格

兖國復聖公位酌獻奏成安之曲

南吕宫

庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止

郕國宗聖公酌獻奏成安之曲

南吕宫

心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱

開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

道之由興於皇

宣聖惟公之傳人知趨正與饗在堂情文斯稱萬

年承休假哉天命

亞獻奏文安之曲 終獻同

姑洗宮

百王宗師生民物軌瞻之洋洋

神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成

禮

飲福受胙 與盥洗同惟國學釋奠親自用之攝事則不用外路州縣並用之

徹豆奏娛安之曲

南呂宮

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成

樂備人和

神悅祭則受福率遵無越

送

神奏凝安之曲

黃鐘宮

有嚴學宮四方來宗恪恭祭祀威儀雍雍歆茲

惟馨馳馭回復明禋斯畢咸膺百福

望瘞與盥洗同

元史禮樂志

謹案元志右釋奠樂章皆舊曲葢嘗擬誤易而未及用也今并附載於左

迎

神奏文明之曲

天縱之聖集厥大成立言垂教萬世凖程廟庭孔碩尊俎既盈神之格思景福來并

盥洗奏昭明之曲

神既寧止有孚顒若罍洗在庭載盥載濯匪惟潔

修亦新厥德對越在玆敬恭惟則

升殿奏景明之曲 降同

大哉

聖功薄海內外禮降秩宗光昭垂代陟降在庭攝

齊委佩莫不肅雍洋洋如在

奠幣奏德明之曲

圭衮尊崇佩紳列侑籩豆有楚樂具和奏式陳

量幣駿奔左右天眷斯文緊
神之祐
文宣王酌獻奏誠明之曲
惟
聖監格享於克誠有樂在懸有碩斯牲奉醴以告
嘉薦惟馨綏以多福永底隆平
兖國公酌獻奏誠明之曲
潛心好學不違如愚用舍行藏乃與聖俱千載

景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝

郕國公酌獻奏誠明之曲 缺

沂國公酌獻奏誠明之曲 缺

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳學窮性命力拒楊墨以承三聖遭時之季孰識其正高風仰止莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲 終獻同

廟成奕奕祀事孔時三爵具舉是饗是宜於昭

聖訓示我民彛紀德報功配于兩儀

送

神奏慶明之曲

禮成樂備

靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文教兹首儒風是

宣佑我缺

明

洪武六年定祀

先師孔子樂章六首

迎

神奏咸和之曲

大哉

宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精

純益隆

神其來格於昭聖容

奠幣奏寧和之曲

自生民來誰底其盛惟

王神明度越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨

惟

神之聽惟王字後改曰惟師

初獻奏安和之曲

大哉

聖師實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉

牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞終獻奏景和之曲

百王宗師生民物軌瞻之洋洋

神其寧止酌彼金罍惟清且㫖登獻惟三於嘻成

禮

徹饌奏咸和之曲

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成

樂備人和

神悦祭則受福率遵無越

送

神奏咸和之曲

有嚴學宫四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆恪

惟馨

神馭旋復明禋斯畢咸膺百福明史樂志

欽定四庫全書

欽定國子監志卷二十二

樂三

樂器

鎛鐘二

一鎛鐘第四夾鐘春祭用之

一鎛鐘第十南吕秋祭用之

特磬二

一特磬第四夾鐘春祭用之

一特磬第十南吕秋祭用之

編鐘一

編磬一

琴六

瑟四

排簫二

簫六

篪四

笛六

笙六

壎二

鼓一

搏拊二

柷一

敔一

麾一

謹案

文廟樂器元大德十年始命江浙行省製造至明洪武二十六年頒大成樂器其制始備我

朝

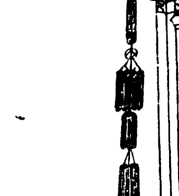
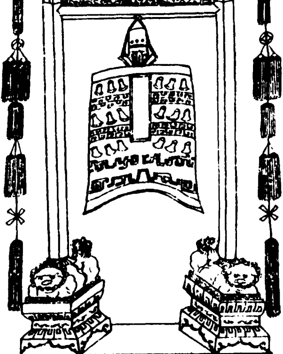
世祖章皇帝順治初年

欽定六平之章均用中和韶樂而樂器尚沿明舊至

聖祖仁皇帝康熙五十四年始
命太常重造樂器
頒行國學我
皇上
改定宫律
特命樂部仿江西所獻古鎛鐘式鑄為鎛鐘復
詔采玉和闐以琢特磬
頒夾鐘南吕鎛鐘特磬各二樂懸於焉大備茲就
文廟所有樂器繪圖加説如左云

鎛鐘

夾鐘

自古在昔功成作樂詠物涓吉盡此鍾鏞

皇祖正音中龢大備詎擇是從或存

宸意理庶由於詩書由推考制度得諧龢莫粗一慮特

繇用從律旨紬繹數聲成九寶樸齋讀奏

先猶吝遲

考慮設或損增同異從違太皇之序莫肯奉揚百王紹

美繫余小子屏業

象賢書

天眷宸垂白撰敢華撰哉吁思秋之盛欽維遵歸思乾

懋義

乾隆御製

自古在昔功成作樂辨物消吉鑄此鐘鎛
皇祖正音中和大備詎獨是遺或存
深意績𢊁西旅瑞出西江考制象器協和萬邦一虡特縣用
起律首編鐘繼奏簫韶成九寬横繁舞必考必精慎遵
前憲敢或損增宣陽導陰立均出度萬事本根百王矩䂓緊
余小子受業
重熙賴
天耆定惟曰際時範器識年悉新已盛銘無溢辭惕乾懋敬
乾隆御製

鎛鐘

夷則

夾鐘

大清乾隆二十又

六年歲在辛巳冬

十一月乙未朔越

六日庚子鑄成

鑄鐘

第四

夾鐘

大清乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越六日庚子鑄成

春祭鑄鐘笵金為之應夾鐘之呂兩欒高一尺五寸一分七䥫中高一尺三寸四分八䥫于徑一尺二寸六分四䥫横九寸四分八䥫兩舞相距一尺七分八䥫横八寸六分三䥫甬長八寸九分八䥫徑三寸五分九䥫衡徑三寸三分七䥫旋徑三寸九分九䥫濶一寸一分九䥫蟲長二寸五分二䥫濶一寸五分一䥫厚一寸一䥫蟲孔長一寸二分六䥫濶八分四䥫乳凡三十

六高一寸一分九𡔛鐫識處高七寸五分八𡔛上濶二寸五分二𡔛下濶三寸三分七𡔛前鐫

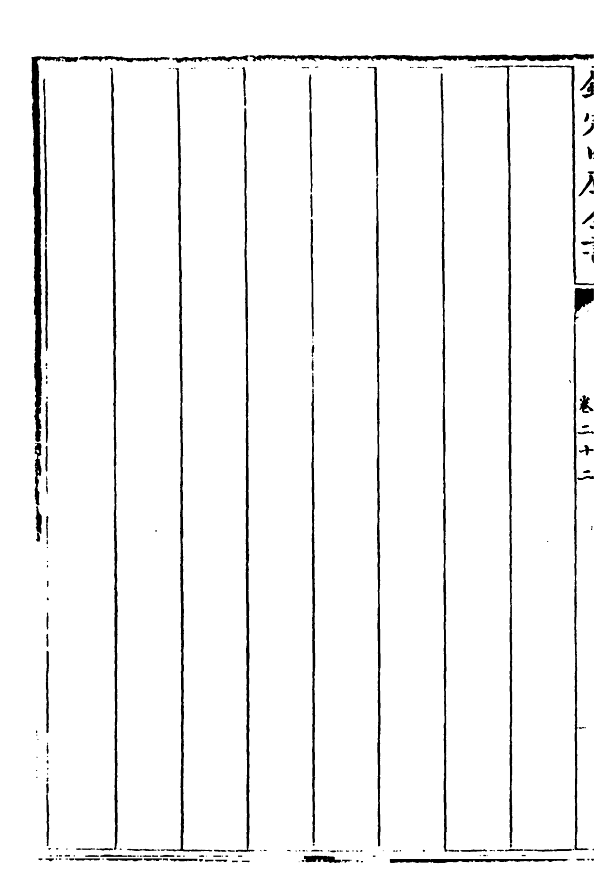
御製銘後鐫鎛鐘第四夾鐘及年月俱篆文簨虡皆塗金通高九尺二寸五分厚一寸八分上簨左右刻龍首濶四尺七寸高一尺一寸中簨濶二尺一寸高三寸六分簨上有業高七寸鏤雲龍附簨結紅絨紃以懸鐘虡高六尺三寸五分濶三寸六分承以五采伏獅下為趺高九寸縱二

尺一寸横一尺趺上垣高二寸五分鏤金山水形獅身出垣六寸五分下施几二縱二尺三寸横一尺二寸髙一尺三寸上簨脊樹金鸞味銜五采流蘇龍口亦如之下垂至趺擎具為卧鼓形有柄髹朱凡鐘磬皆如之

鎛鐘南呂

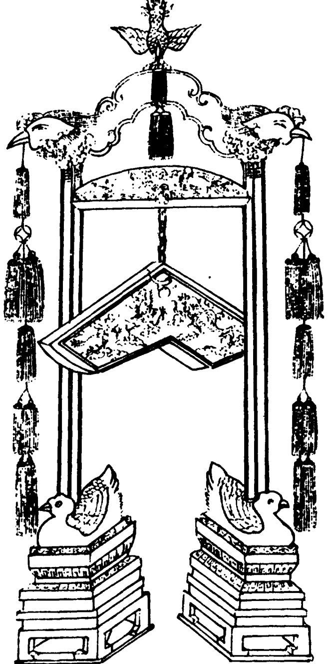
秋祭鎛鐘應南呂之呂兩欒高一尺八分中高九寸六分于徑九寸横六寸七分五釐兩舞相距七寸六分八釐横六寸一分四釐甬長六寸四分徑二寸五分六釐衡徑一寸六分八釐旋徑二寸八分四釐濶八分五釐蟲長一寸八分濶一寸八釐厚七分二釐蟲孔長九分濶六分乳凡三十六高八分五釐鐫識處高五寸四分上濶一寸八分下濶二寸四分前鐫

御製銘後鐫鎛鐘第十南吕年月同前簨虡通高九尺二寸五分厚二寸八分左右兩虡高五尺六寸五分濶三寸六分上簨中簨獅趺俱如前虡下施几三縱三尺六寸六分横二尺三寸高二尺餘如夾鐘

特磬 夾鐘

予與爾兮全斯再耕一篇難
梵之成規徙準今乃古既彰
鍾鏞敔不爽闕架醞然納彝
閭我疆玉山是嵩宮廢采帥
以命殷矣宵素罰律盛德東
咏泗淵同彝冀賓影從圖經
凡傳瀏茲淫以顯盛息土畏
球之與金
更影
世貽二爵三皇我謬如萬禩
安騰秀樂年哉
乾隆
祖恩襲襲繩承祉是寶載拜濟保
當敬或作功羲群域吉平已
乾隆
乾隆御製

子興有言金聲玉振一虡無
雙九成遹進準令兩古既製
鎛鐘磬不可缺條理始終和
闕我疆玉山是矗依度採取
以命磬叔審音協律咸備中
和泗濱同拊其質則圖經
所傳浮嶽涇水誰誠見之鳴
球允此法
天則地股二鼓三依我數如獸舞
鷺鬈考樂惟時
乾禧
祖德翼翼繩承撫是萬國益凜保
泰敢或伐功敬識歲吉辛巳
乾隆
乾隆御製

特殸弟四夾鐘

史律數度
二十有六
秊歲在辛
巳良十一
月乙未朔
越九日癸
卯琢成

特磬第四夾鐘

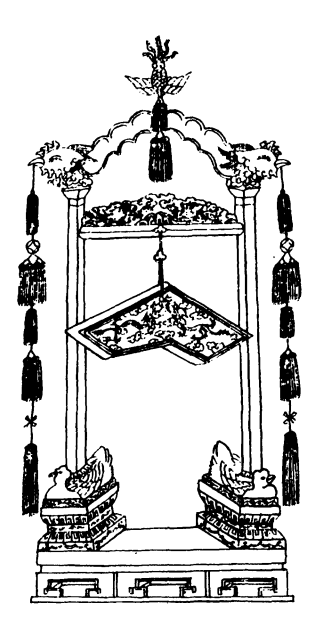
大清乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越九日癸夘琢成

春祭特磬玉為之應夾鐘之吕股脩一尺二寸一分三釐六毫博九寸一分四釐鼓脩一尺八寸二分四毫博六寸六釐八毫厚八分六釐四毫

前鎛

御製銘後鎛特磬第四夾鐘及年月俱篆文簨虡形制尺寸皆同鎛鐘惟上簨左右刻鳳首趺飾卧鳧白羽朱喙附簨結紅絨紃以懸磬

特磬南呂

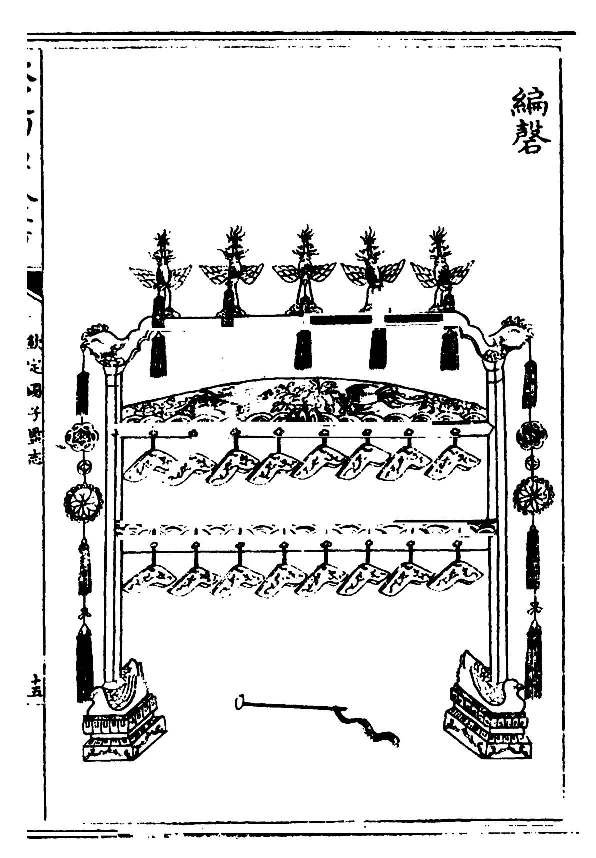
秋祭特磬應南吕之吕股脩八寸六分四釐博六寸四分八釐鼓脩一尺二寸九分六釐博四寸三分二釐厚一寸一分五釐二毫前鐫

御製銘後鐫特磬第十南吕年月俱如前簨虡及几形制尺寸俱同鎛鐘上簨下趺俱如前

編鐘

編鐘範金為之十六枚同虡應十二正律四倍律陰陽各八以厚薄為次薄者聲濁厚者聲清紐為雙龍中為雲龍文近脣如滿月者六以受擊形制皆同高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸三釐九毫前鐫康熙五十四年製後各鐫律名簨虡皆塗金通高九尺中橫為三簨上簨左右刻龍首濶一丈中下二簨俱濶六尺四寸高三寸五分刻朶雲

各八下垂金鈎以懸鐘上業鏤雲龍文高七寸四分下業鏤山水形高二寸五分虡高六尺四寸濶四寸一分厚如之承以五采伏獅高一尺六分下為趺縱二尺四寸横一尺高如之趺上垣高三寸鏤山水形上簨脊樹金鸞五咮銜五采流蘇龍首亦如之垂至趺焉

編磬

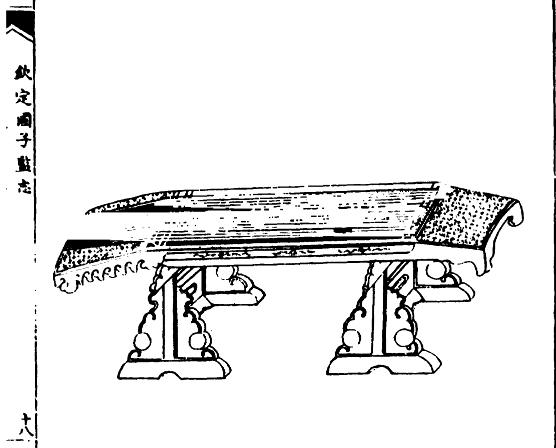
編磬靈璧石為之十六枚同簴以厚薄應律如編鐘之法兩面繪雲龍形制皆同股脩俱七寸二分九釐博俱五寸四分六釐七毫鼓脩俱一尺九分三釐五毫博俱三寸六分四釐五毫股側鐫康熙五十四年製鼓側各鐫律名中穿小孔以紅絨紃懸之上下各八簨簴形制尺寸皆同編鐘惟上簨左右刻鳳首脊樹金鳳五上業鏤鳳文趺飾卧鳬白羽朱喙

琴

琴六合桐梓為之髹以漆七絃皆以朱前廣後狹上圓下方中虛通長三尺一寸五分九釐額濶五寸一分三毫肩濶五寸八分三釐二毫尾濶四寸三分七釐四毫岳山高四分八釐六毫厚二分四釐三毫龍口濶一寸二分龍池長六寸二分三釐七毫鳳池長二寸五分一釐一毫濶皆六分四釐八毫鳧掌高一寸一分三釐四毫雁足高八分九釐一毫軫七長一寸五分三

釐九毫軫池長三寸七分二釐六毫濶五分六釐七毫穿孔以受軫軫末結紅絨紃上出以綰絃繞龍口下繫鴈足左四右三絃自岳山至龍口二尺九寸一分六釐嶽凡十三飾以蚌岳山焦尾皆以檀髹金几承之紅緞幂

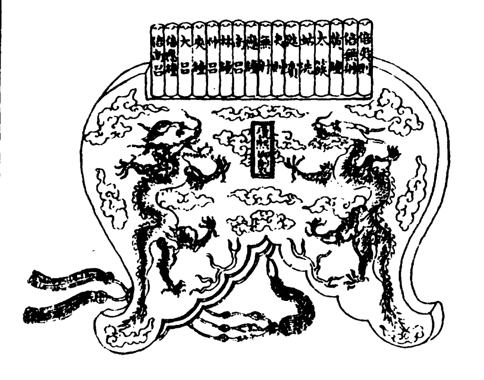
瑟

瑟四斲桐爲之髹以漆二十五絃前廣後狹上圓下方中虛而高兩端俯通長六尺五寸六分一釐前濶一尺四寸五分八釐足高二寸九分一釐六毫後濶一尺二寸三分九釐三毫足高二寸一分八釐七毫前後梁高濶俱七分二釐九毫越二前方徑四寸三分七釐四毫後上圓下平徑如之下濶五寸一分三毫梁外各穿孔二十五以受絃絃首出前梁外末入後梁外孔

從越迴至後梁上各於本紘綰之梁内紘長四尺三寸七分四釐中一紘黄外十二紘爲陽均内十二紘爲陰均皆朱各設柱以和之梁内繪雲龍前後錦文側爲流雲後端承紘以紅緞繡龍紘孔飾以蚌梁以檀髹金座二承之

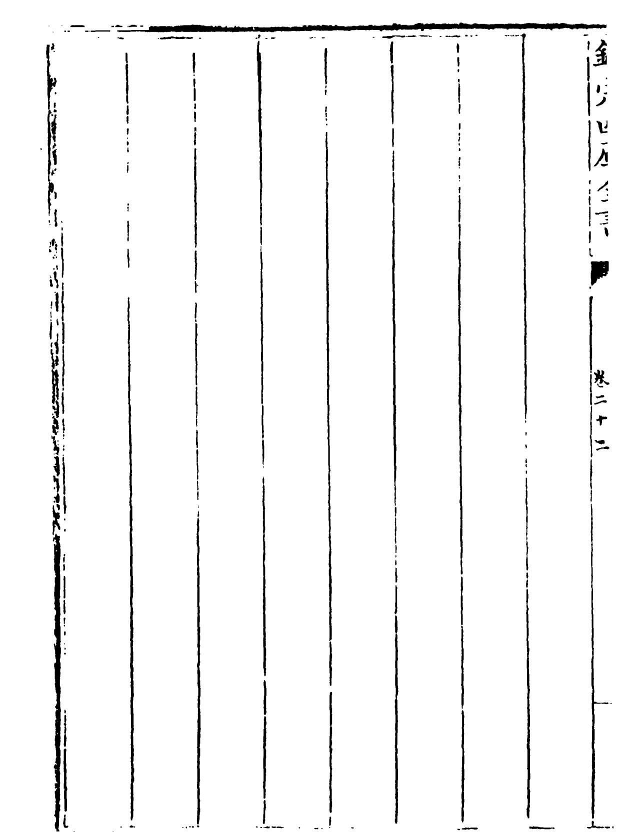
排簫

排簫二比竹為之十六管陰陽各八自左而右列二倍律六正律以協陽均自右而左列二倍呂六正呂以協陰均其長與徑皆如本律管面各鐫律名以木為櫝中凹而虛以受管外出一寸九分上齊下參差櫝高九寸四分七釐七毫厚一寸九釐三毫口濶六寸九分九釐八毫肩濶一尺一寸六分一釐足相距一尺一寸三分三釐五毫隨管之長短左右漸張以掩之通髹

以朱繪金龍中以金書康熙

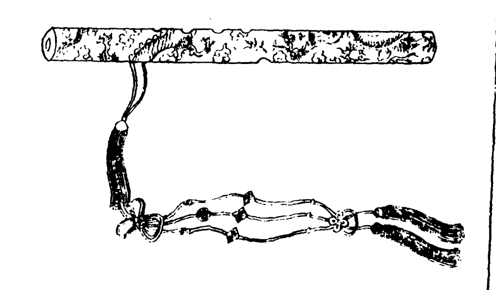
御製下施小鐶垂五采流蘇

簫

簫六斷竹為之陽月用姑洗簫以四倍黃鍾宮為體長一尺七寸七分五毫徑四分三釐五毫陰月用仲呂簫以三倍半黃鍾管為體長一尺六寸九分三釐四毫徑四分一釐六毫皆前五孔後一孔旁二孔相並以出音上開山口徑二分通髹以朱繪雲龍旁孔垂五采流蘇

篪

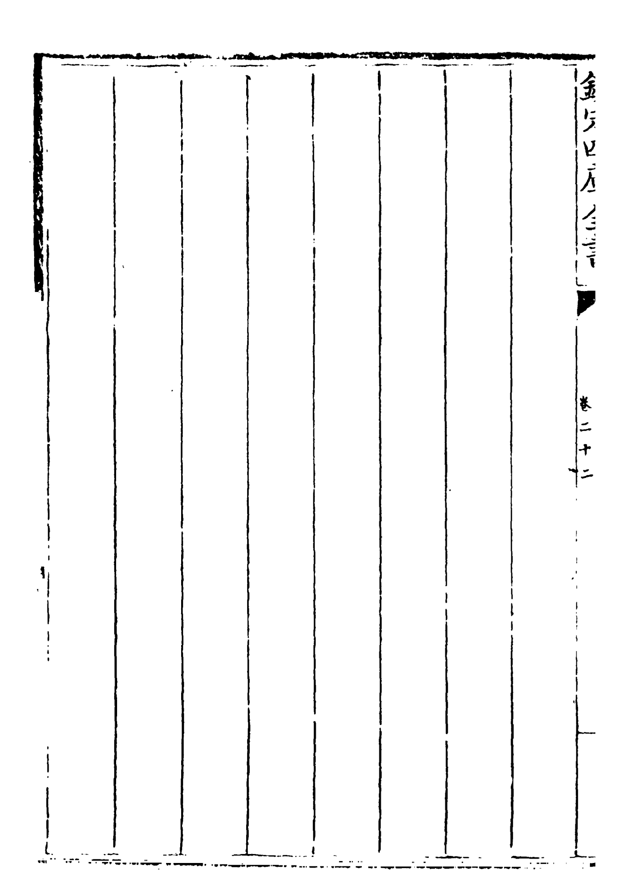

篪四斷竹為之陽月用姑洗篪以三十二倍黄鐘管為體徑八分七釐吹孔至末九寸九分五釐陰月用仲吕篪以二十八倍黄鐘管為體徑八分三釐二毫吹孔至末九寸五分二釐五毫皆通長一尺四寸上為吹孔向外五孔向内一孔下二孔相並為一以出音管末有底竅其中吹孔上留竹節以閉音間纏以絲髹朱繪雲龍出音孔垂五采流蘇

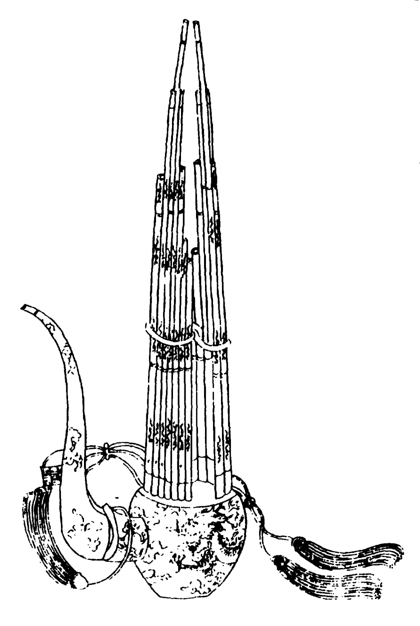
笛

笛六斷竹爲之陽月用姑洗笛徑四分三釐五毫吹孔至末一尺二寸五分一釐七毫陰月用仲吕笛徑四分一釐六毫吹孔至末一尺一寸九分七釐二毫通長俱一尺八寸二分八釐六毫體長徑各與簫同左第一爲吹孔次加竹膜焉右六孔以協律旁二孔相對以出音末二孔向上間纒以絲兩端加龍首龍尾皆木質首長二寸四分尾減二分通髹以朱繪花文旁孔垂

五采流蘇

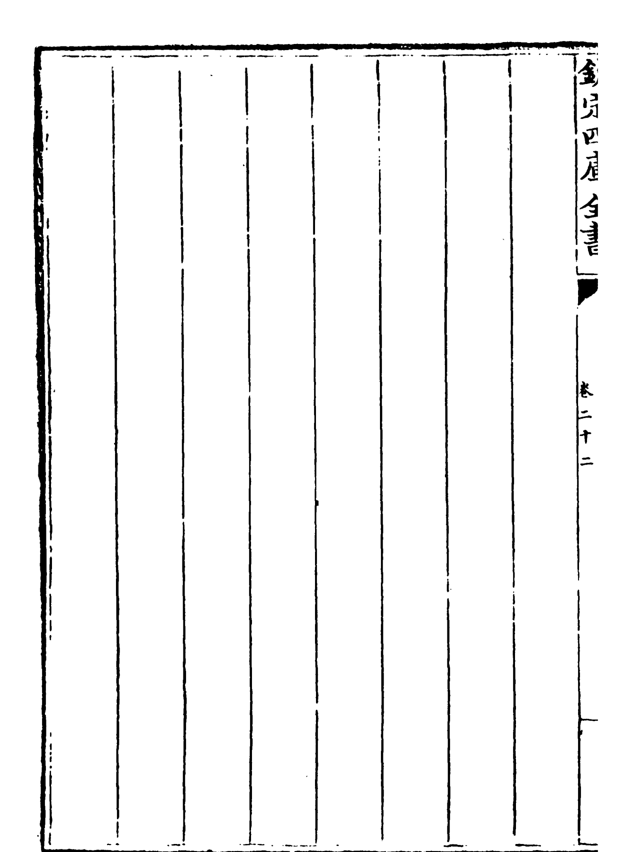
笙

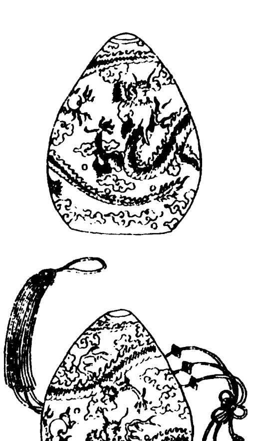
笙六竹管匏身大笙十七管皆有簧以黄鍾三十二分積七之管為體徑一分六釐五毫小笙亦十七管惟十三簧以黄鍾八分積一之管為體徑一分三釐七毫匏面穿孔環植之左右分列束以竹絲中管最長以次短象鳳翼本豐末斂象鳳身管本以櫝竅其中而有底削平以薄銅葉障孔開簧口點以臘珠其上各按律分穿出音孔管端穿氣孔匏之半接吹管端為吹孔

匏身及吹管髹漆鏤雲龍文塡以金吹管外垂

五采流蘇

壎

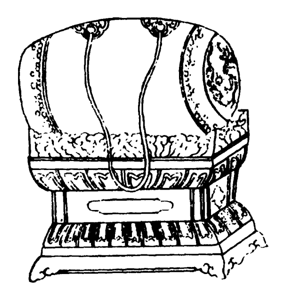
壎二埏土為之陽月用黄鐘壎以八倍黄鐘積為體内髙二尺二分三釐腰内徑一寸七分一釐七毫底内徑一寸一分六釐八毫陰月用大吕壎以七倍黄鐘積為體内髙二寸一分三釐三毫腰内徑一寸六分四釐二毫底内徑一寸一分一釐七毫皆七孔上為吹孔前四後二以叶律通髹以朱繪金雲龍合樂時樂工以手捧壎底懸五采流蘇

鼓

鼓一木匡冒草面徑二尺三寸四䰙圍九尺六寸五分一䰙厚三尺四寸五分七䰙面繪雲龍緣邊繪花文俱五采兩端塗金釘二層匡兩旁飾六角鏤金盤龍各二銜金環匡旁穿方孔貫以柱上出擎蓋下植至趺蓋上穹下方高一尺四寸三分徑四尺四寸羃以紅緞繡雲龍曲梁四垂加龍首出檐一尺二寸重檐四周深一尺三寸一分中繡正龍旁行龍蓋頂高九寸三分

塗金上植金鸞承鼓以曲木四歧抱匡鏤金雲
文其下高二尺四寸三分末爲圓座高一尺九
寸二分趺四出有垣各飾伏獅鐶及鸞味龍口
並垂五采流蘇繫以桴㲲朱直柄圓首

搏拊

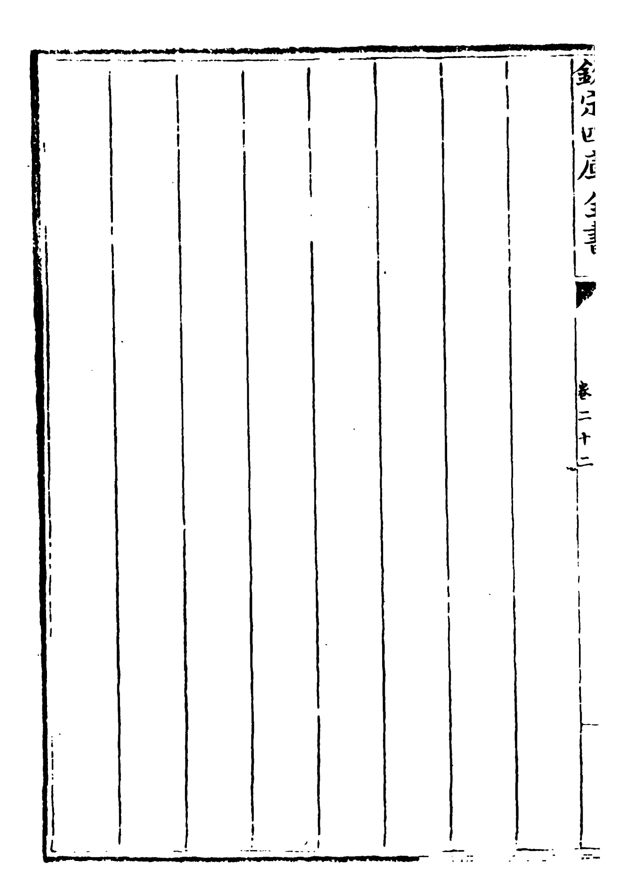

搏拊二如鼓而小面徑七寸二分九釐中圍三尺五分三釐六毫厚一尺四寸五分八釐繪飾與鼓同匡旁飾六角鏤金盤龍二銜金鐶繫紅絨釧卧置趺上垣為雲紋以承之趺凡三層通髹以金高一尺一寸五分二釐縱一尺三寸六分五釐二毫横九寸一分二毫凡合樂以紃懸於項擊以左右手鼓一搏拊二以為節

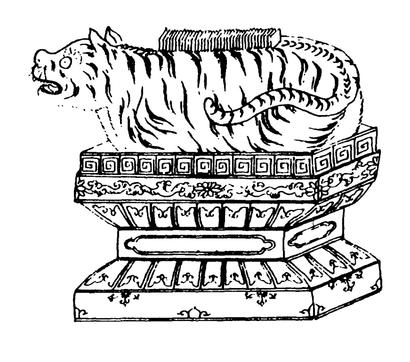
柷

柷一斵木為之形方如斗上廣下狹上方二尺一寸八分七釐下方一尺六寸九分四毫厚七分二釐九毫深一尺四寸五分八釐邊徑二寸二釐厚一寸二分一釐外繪山水樓閣及柱皆塗金裏髤以漆三面中隆起為鼓形以受擊一面中穿孔以出音趺高三寸三釐方二尺四分八釐亦塗金止長四寸八分六釐髤以緑柄一尺二寸一分三釐髤以朱其端為金雲繫紅

繡紃

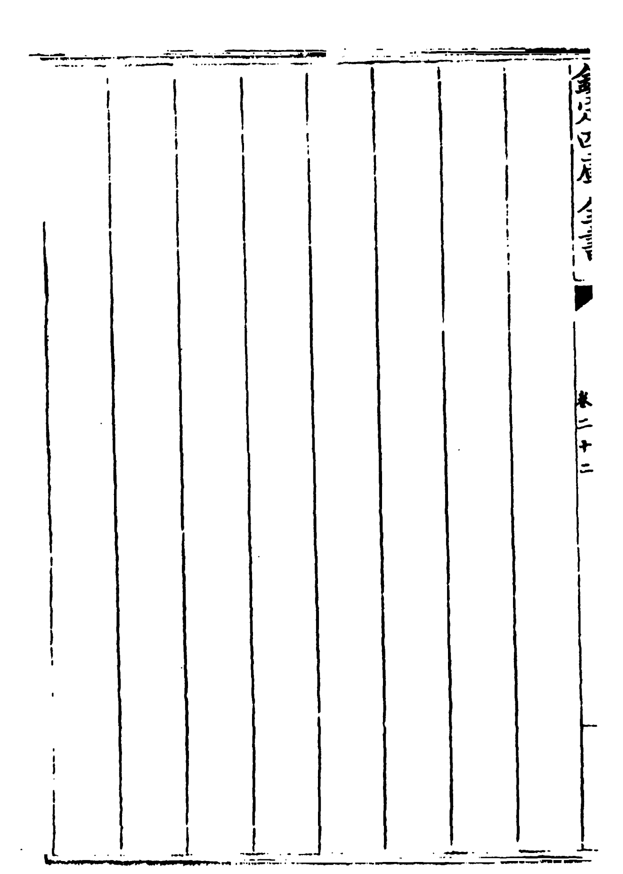

敔

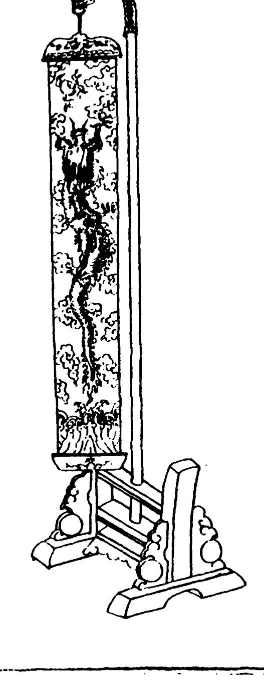

敔一雕木為之如伏虎形紅黑斑文鉏鋙在背上具五色以三相間凡二十七首高九寸四分七釐尾高八寸一分濶六寸四分八釐通長二尺一寸八分七釐鉏鋙之分七寸二分九釐以崇牙承之趺高一尺二分四釐縱二尺一寸八分四釐横一尺二寸一分三釐旁施兩耳長三寸六分四釐以置籈通塗以金籈以竹長二尺四寸三分圍四寸五分六釐四毫析其半為二

十四埜於齟齬上横檪之

麾

麾紅緞為之長五尺四寸六分濶一尺八分繡雲龍其端飾藍緞長八寸一分繡星雲文中為日華金篆中和字上下皆綴橫木上縱五寸七分鏤雙龍下縱三寸六分鏤山水形皆塗金結紅絨紃銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸圍三寸三分杠端飾塗金銅龍長一尺九分曲首向前四寸六分座高二尺五寸六分濶一尺五寸三分亦以金髹之

欽定國子監志卷二十二